

وجعل سبحانه المخاف من سوء العذاب : وأنت تقول : خِفْتُ زيدا ، وتقول : خِفْتُ المرض ، ففيه شيء تخافه : وشيء يُوقِع عليك ما تخافه .

وأولو الألياب يخافون سوء حساب الحق سبحانه لهم : فيدفعهم هذا الخوف على أن يصلوا ما أمر به سبحانه أن يُوصَلَ ، وأن يبتعدوا عن أي شيء يغضبه .

وتحن نعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد لكل حقوقه : فسبحانه مُنَزَّه عن ظلم أحد ، ولكن مَنْ يُناقش الحساب فهو مَنْ يُلْقَى العذاب^(١) : ونعوذ بالله من ذلك ، فلا أحد بقادر على أن يتحمل عذاب الحق له .

ويواصل الحق سبحانه وَصَفَ أُولَى الألياب فيقول :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عِقَابُ الدَّارِ الْآخِرَةِ

ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أُولَى الألياب الذين يتذكرون ويعترفون مواطن الحق بمقولهم اعتداءً بالدليل : الذين يُوفون بالعهد الإيماني بمجرد إيمانهم بالله في كَلِّيات العقيدة

(١) من عاشقة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَّبَ » فقال عبدالله بن أبي مليكة : ليس قد قال الله عز وجل : ﴿ فَنُوفٍ يُعَاقَبُ حَمَلًا بِسَرٍّ ﴾ (٢٤) [الانشقاق] فقال : ليس ذاك الحساب ، إنما ذاك العرض ، مَنْ نُوقِشَ الحساب يوم القيامة عَذَّبَ ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٧٦) قال النووي في شرحه : « معناه أن التقصير غالب في العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح هناك وبخل النار ولكن الله تعالى يبخو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » .

الوحدانية ، ومقتضيات التشريع الذي تأتي به تلك العقيدة .

ولذلك جعلها سبحانه صفقة أوضحها في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِدًا عَلَيْهِ حَقًّا ۖ (١١١) ﴾ [البقرة]

وهي صفقة إيجاب وقبول ، والعهد إيجاب وقبول ؛ وهو ميثاق مؤكد بالأدلة القطرية أولاً ، والأدلة العقلية ثانياً .

وهم في هذه الآية من صبروا ابتغاء وجه ربهم ، والصبر هو تحمل متاعب تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها ، وكل ما يخرج النفس الإنسانية عن صياغة الانسجام في النفس يحتاج صبراً .

والصبر يحتاج صابراً هو الإنسان المؤمن ، ويحتاج مصبوراً عليه ؛ والمصبور عليه في الأحداث قد يكون في ذات النفس ؛ كأن يصبر الإنسان على مشقة التكليف الذي يقول « افعل » و « لا تفعل » .

فالتكليف يأمرك بترك ما تحب ، وأن تنفذ بعض ما يصعب عليك ، وأن تمتثل بالابتعاد عما ينهاك عنه ، وكل هذا يقتضى مجاهدة من النفس ، والصبر الذاتى على مشاق التكليف .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلاً :

﴿ وَإِنَّهَا (١) لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) ﴾ [البقرة]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٨٧/١) : « التفسير في قول : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ (٤٥) ﴾ [البقرة] عائد إلى الصلاة نعم عليه مجاهد ، واختاره ابن جرير ، ويحتمل أن يكون عائد على ما يدل عليه الكلام وهو الوضوء بذلك . »

وهذا صَبْرُ الذَّاتِ عَلَى الذَّاتِ . ولكن هناك صَبْرٌ آخَرُ : صَبْرُ
مَنْكَ عَلَى شَيْءٍ يَقَعُ مِنْ غَيْرِكَ : وَيُخْرِجُكَ هَذَا الشَّيْءُ عَنْ اسْتِقَامَةِ
نَفْسِكَ وَسَعَادَتِهَا .

وهو يَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْنِ : قَسْمٌ تَجِدُ فِيهِ غَرِيماً لَكَ : وَقَسْمٌ
لَا تَجِدُ فِيهِ غَرِيماً لَكَ .

فَالْمَرَضُ الَّذِي يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ حَيْزِ الاسْتِقَامَةِ الصَّحْبَةِ
وَيُسَبِّبُ لَكَ أَلَمٌ : لَيْسَ لَكَ فِيهِ غَرِيمٌ : لَكِنَّكَ تَجِدُ الْغَرِيمَ حِينَ
يَعْتَدِي عَلَيْكَ إِنْسَانٌ بِالضَّرْبِ مِثْلاً : وَيَكُونُ هَذَا الَّذِي يَعْتَدِي عَلَيْكَ
هُوَ الْغَرِيمُ لَكَ .

وَكُلُّ صَبْرٍ لَهُ طَاقَةٌ إِيْمَانِيَّةٌ تَحْتَمِلُهُ : فَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
لَيْسَ لَهُ فِيهِ غَرِيمٌ : يَكُونُ صَبْرُهُ مَعْقُولاً بَعْضُ الشَّيْءِ : لِأَنَّهُ
لَا يَوْجَدُ لَهُ غَرِيمٌ يَهِيجُ مَشَاعِرَهُ .

أَمَّا صَبْرُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَلَمٍ أَوْقَعَهُ بِهِ مَنْ يَرَاهُ أَمَامَهُ : فَهَذَا
يَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ ضَاطِحَةٍ كَبِيرَةٍ : كَى لَا يَهِيجُ الْإِنْسَانُ وَيُفَكِّرُ فِي
الْإِنْتِقَامِ .

وَلِذَلِكَ تَجِدُ الْحَقَّ يَفْصِلُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ : يَفْصِلُ بَيْنَ شَيْءٍ
أَصَابَكَ وَلَا تَجِدُ لَكَ غَرِيماً فِيهِ ، وَشَيْءٍ أَصَابَكَ وَلَكَ مِنْ مِثْلِكَ
غَرِيمٌ فِيهِ .

وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ عَنِ الصَّبْرِ الَّذِي لَيْسَ لَكَ غَرِيمٌ فِيهِ :

﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)﴾ [الْقَامِلَان]

وَيَقُولُ عَنِ الصَّبْرِ الَّذِي لَكَ فِيهِ غَرِيمٌ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى كَفْظِ
الْغَيْظِ ، وَضَبْطِ الْغَضَبِ :

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٤٣) [الشورى]

وحيثما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على إيدائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير عليك ؛ وأنت فرد واحد .

وطلب من الغير أيضاً أن يصبر على إيدائك ، وهذا هو قمة التامين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية ، فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تصبر على مَنْ آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعاً أن يصبروا على آذاك لهم .

فإذا بدرتُ منك بادرة من الاغيار ؛ وتخطىء في حق إنسان آخر وتزلمه ؛ فإن لك رصيذاً من صبر الآخرين عليك ؛ لأن الحق سبحانه طلب من المقابل لك أن يصبر عليك وأن يعفو .

وإذا كان لك غريم ؛ فالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مراحل : أن تصبر صبراً اولياً بأن تكظم فى نفسك ؛ ولكن الغيظ يبقى ، وإن منعت الحركة التزوعية من التعبير عن هذا الغيظ ؛ فلم تضرب ولم تَعْبُ ؛ ويسمى ذلك :

﴿الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ..﴾ (١٣٤) [آل عمران]

والكظم مأخوذ من عملية رَبَطَ القربة التى نحمل فيها الماء ؛ فإن لم نُحْكِم ربطها انسكب منها الماء ؛ ويُقال « كظم القربة » أى : احكم ربطها .

ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول :

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۖ﴾ .. (١٣٤)

[ال عمران]

وهنا تظهر المسألة الأرقى ، وهي إخراج الغيظ من الصدر ؛ ثم التسامى فى مرتبة الصديقين ؛ فلا ينظر إلى مَنْ كظم غيظه عنه أولاً ؛ بل يعفو عنه ، ولا ينظر له بعداء ، بل بنظرة إيمانية .

والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ آنَاك إنما يعتدى على حَقِّ الله فيك ؛ وبذلك جعل الله فى صَفِّكَ وجانبك ؛ وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك وأساء إليك قد جعلك فى معية الله وحمايته ؛ وعليك أن تُحسِّنَ له .

والصبر له دوافع ؛ فهناك مَنْ يصبر كي يُقال عنه ؛ إنه يملك الجَدَّ والصبر ؛ وليبين أنه فوق الأحداث ؛ وهذا صبر ليس ابتغاء لرجه الله ؛ بل صبر كيلا يَشُمْتَ فيه أعداؤه .

وصبر لانه قد توصل بعقله أن جزعه لن ينفعه ، ولو كان حَصِيْفاً^(١) لَصَبَرَ لوجه الله ، لأن الصبر لوجه الله يخفف من قَدَرِ الله .

وَمَنْ يصبر لوجه الله إنما يعلم أن الله حكمة أعلى من الموضوع الذى صبر عليه ؛ ولو خيَّر بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع ؛ لاختار الذى وقع .

والذى يصبر لوجه الله إنما ينظر الحكمة فى مَوْرَدِ القضاء الذى وقع عليه ، ويقول ؛ أحمَدُكَ ربى على كل قضائك وجميل تدبرك ؛ حمداً الرضى بحكمك لليقين بحكمتك .

فَمَنْ يصبر على الفاقة^(٢) ؛ ويقول لنفسه ؛ « اصبرى إلى أن

(١) الحصيف . جيد الرأى مُحْكَمُ الْعَقْلِ . [إحصاف الأمر ؛ إحصافه . [لسان العرب - مادة : ح ص ف] .

(٢) الفاقة : الفقر والحاجة . واقتناق الرجل أى التقر . [لسان العرب - مادة : ق و ق] .

يفرجها الله ، ولا يسأل أحداً : سيجد الفرج قد أتى له من الله .

انظر إلى الشاعر وهو يقول :

إِذَا رُمْتَ أَنْ تَسْتَخْرِجَ الْمَالَ مُنْفَقًا

عَلَى شَهَوَاتِ النَّفْسِ فِي زَمَنِ الْعُسْرِ

فَسَلْ نَفْسَكَ الْإِنْفَاقَ مِنْ كَثَرِ صَبْرِهَا

عَلَيْكَ وَإِنْ نَارًا إِلَى سَاعَةِ الْيُسْرِ

فَإِنْ فَعَلْتَ كُنْتَ الْغَنَى وَإِنْ أَبَيْتَ

فَكُلْ مُنْرُوحَ بَعْدَهَا وَأَسِيعُ الْعُدْرِ

« أى : إن راودتك نفسك لتقترض مالا لتنفقه على شهوات النفس ، ورفضت تلك المُرَاوِدَةَ ، وطلبت من نفسك أن تعطيك من كثر الصبر الذى تملكه ؛ وإن فعلت ذلك كنت الغنى ، لأنك قدرت على نفسك .

والذى يلتفت إلى الحدث وحده يتعب ؛ والذى يلتفت إلى الحدث مقرونا بواقعه من ربه ؛ ويقول : « لا يد أن هناك حكمة من الله وراء ذلك » فهو الذى يصبر ابتغاء وجه الله . ويريد الله أن يخص من يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية ؛ لأنه يعلم أن الله له حكمة فيما يُجْريه من أقدار .

ويتابع سبحانه وَصَفَ أُولَى الْأَلْبَابِ :

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ﴾ (٢٢) [الرعد]

وسبق أن قلنا فى الصلاة أقوالاً كثيرة ؛ وأن من يؤديها على

مطلوبها ؛ فهو مَنْ يعلم أنها جلوة^(١) بين العبد وربّه ، ويكون العبد في ضيافة ربّه .

وحين تُعرَض الصُّنْعَةُ على صانعها خمس مرات في اليوم ؛ فلا بد أن تتال الصُّنْعَةُ رعاية وعناية مَنْ صمَّمها وخلَقها ، وكما أن الله غَيَّبُ عنك ؛ فكذلك أسباب شفائك من الكروب يكون غيباً عنك .
وقد علَّمنا رسول الله ﷺ ذلك ، فكان إذا حزبه^(٢) أمر قام إلى الصلاة^(٣) .

ومن عظمة الإيمان أن الله هو الذي يدعوك إلى الصلاة ؛ وهو سبحانه لا يمنع عنك القُرْبُ في أي وقت تشاء ؛ وأنت الذي تُحدِّد متى تقف بين يديه في أي وقت بعد أن تُلبِّي دعوته بالفروض ؛ لتؤدِّي ما تحب من النوافل ؛ ولا يُنهي سبحانه المقابلة معك كما يفعل معظماء الدنيا ؛ بل تُنهي أنت اللقاء وقت أن تريد .

ولقد تأدَّب رسول الله ﷺ بأدب ربّه ؛ وتخلَّق بالخلق السامي ؛ فكان إذا وضع أحد يده في يد الرسول ﷺ ؛ فهو لا يتزع يده من يد مَنْ يُسلم عليه ؛ إلا أن يكون هو النازع^(٤) .
وقرأ الحق سبحانه :

[الرعد]

﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ .. ﴾ (٢٢)

- (١) اجتلى الشيء : نظر إليه . وجلى الشيء : كشفه . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكأنه ينظر إليه . [لسان العرب - مادة : جلا] .
- (٢) حزبه أمر : أصابه . أي تزل به مهم أو أصابه غم وانقصد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . [لسان العرب - مادة : حزب] .
- (٢) من حنيفة رضى الله عنه قال : « كان للنبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) . وأبو داود في سننه (١٢١٩) .
- (٤) عن أنس بن مالك قال : « إن كانت الأمّ من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ ، فما يفرع يده من يدها حتى يذهب به حيث شاءت من المدينة ، في حاجتها » . أخرجه ابن ماجه في سننه (١٢٩٨) ، وأحمد في مسنده (١٧٤/٢ ، ٢١٦) .

يعنى : أنك لا يجب أن تنتظر إلى ما يؤخذ منك ، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك ، وهذا هو التامين الفعال ، ومن يخاف أن يترك عيالا دون قدرة ، ولو كان هذا الإنسان يحيا فى مجتمع إيمانى ، لوجد قول الحق مُطبَّقا :

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضُعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا^(١)﴾ [٩] ﴿

[النساء]

وبذلك لا يشعر اليتيم باليتم ؛ ولا يخاف أحد على عياله ، ولا يسخط أحد على قَدَرِ الله فيه . وسبحانه يضع الميزان الاقتصادى حين يطلب منا الإنفاق ، والإنفاق يكون من مال زائد ؛ أو مال بلغ النصاب^(٢) ، ولذلك فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة ، ويستفيد منها الغير ، كى يكون لك مال تُنفق منه ، وعلى حركتك أن تسعك وتسع غيرك .

وهذاك مَنْ ينفق ممَّا رَزَقَهُ اللهُ بَآنٍ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مَا يَكْفِيهَا ، وينفق الباقى لوجه الله ؛ لأنه يضمن أن له إلهاً قادراً على أن يرزقه ، والمضمون عند الله أكثر ممَّا فى يده .

وها هو رسول الله ﷺ يسأل أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول له : ماذا صنعتَ بها يا أبا بكر ؟ فيقول أبو بكر الصديق رضى الله

(١) السداد : السواب وموافقة الحق والعدل . قال تعالى : ﴿يُنَافِئُ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب] أى - مراقفاً للعدل والحق والشرع لا خطأ فيه . [القاموس القويم : ٢٠٧/١] .

(٢) النصاب من المال : القَدْر الذى تجب فيه الزكاة إذا بَلَغَهُ . [لسان العرب - مادة : نصب] . ويُقَدَّر هذا النصاب بما يساوى قِيعة ٨٥ جراماً من الذهب بمصر اليوم الذى تُحْرَج فيه الزكاة ، إذا مرَّ عليه عام .

عنه وأرضاه : تصدقتُ بها كلها . فيقول الرسول : وماذا أبقيت ؟
يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله^(١) .

وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وماذا فعلت يا عمر ؟ فيقول ابن الخطاب : تصدقتُ بنصفها والله عندي نصفها . وكأنه يقول للرسول : « إن كان هناك مصرف تريدني أن أصرف فيه النصف الباقي لله عندي : فليسوف أفعل » .

وهكذا رأينا مَنْ يصرف مِمَّا رزقه الله : بكل ما رزقه سبحانه ، وهو أبو بكر الصديق ! ونجد مَنْ ينفق مِمَّا رزقه الله ومستبعد لأن ينفق الباقي إن رأى رسول الله مصرفاً يتطلب الإنفاق .

ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يرعى يتيماً : فليستعفف فلا يأخذ شيئاً من مال اليتيم إن كان الولي على اليتيم له مال : وإن كان الولي فقيراً فليأكل بالمعروف^(٢) .

ولقائل أن يسأل : ولماذا نأتى بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟ وأقول : كي لا يحرم المجتمع من خيرة قادرة على الرعاية : فيأتى بالفقير صاحب الخبرة : وليأكل بالمعروف .

(١) ذكر القصة الكندي في حياة الصحابة (١٢٧/٢) عن أبي داود والترمذي والدارمي والحاكم أن عمر رضي الله عنه قال : « أمرنا رسول الله ﷺ يوماً أن نتصدق ووافق ذلك مالاً عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالي فقال ﷺ : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء أبداً . »

(٢) يقول تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء] .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال :

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا...﴾ (٥)

[النساء]

ولم يقل « وارزقهم منها » أي : خذوا الرزق من المَطْمُور فيما يملكون بالحركة في هذا المال .

وهكذا نفهم كيف يُنفق الإنسان المؤمن مما رزقه الله ؛ فهناك مَنْ ينفق كل ما عنده ؛ لأنه واثق من رصيده عند ربه ، وهناك مَنْ ينفق البعض مما رزقه الله ؛ وقد تأخذه الأريحية والكرم فيعطى كل مَنْ يسأله ، وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس في جُرن القمح ويريد أن يُزكى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل مَنْ يسأله ؛ إلى أن يفرغ ما عنده .

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول :

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (١٢١)

[الأنعام]

وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء المُتَفَقِّين في سبيله :

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً...﴾ (٢٢)

[الرعد]

والسر هو الصدقة المندوبة ، أما الإنفاق في العلانية ؛ فهي الصدقة الواضحة ؛ لأن الناس قد تراك غنياً أو يُشَاع عنك ذلك ، ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة ، فتتأكد السفتهم بالسوء ؛ وحين يرونك وأنت تنفق وتتصدق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدي حق الله ، وتشجعهم أنت بأن يُنفقوا مما رزقهم الله .

سُورَةُ الزَّكَاةِ

﴿٧٢٨٩﴾

وصدقة السرّ وصدقة العلن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هي ؛ ويعطى من بعد ذلك للفقراء سرا ؛ وهذا إنفاق في العلن وفي السر ؛ وجاء الحق بالسر والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أيّ أحد بأي سبب .

وقد يقول قائل : إن فلانا يُخرج الصدقة رياءً .

وأقول لمن يتفوه بحمل هذا القول : أَلَمْ يَسْتَفِدِ الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ إنه يستفيد ، ولا أحد يدخل في الخوايا .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ .. ﴾ (٧٢) [الزهد]

والذّرّ : هو الدّفع بشدة ؛ أي : يدفعون بالحسنة السيئة بشدة . وأول حسنة إيمانية هي أن تؤمن بالله ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك ، أو دفعت للسيئة . أي : دفعت الذنب الذي ارتكبته وذلك بالتوبة عنه ؛ لأن التوبة حسنة ، وحين ترى مُتَكْرراً ، وهو سيئة ، فأنت تنفعه بحسنة التّصنّع .

أو : أن يكون معنى :

﴿ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ .. ﴾ (٧٢) [الزهد]

هو إن فعلت سيئة فأنت تتبّعها بحسنة ، والكمال المطلق لله وحده ولرسوله ؛ لفترض أن واحداً لديه سيئة مُلْحَةٌ في ناحية من النواحي ؛ فالحق سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بأن يفعل بجانبها حسنة .

يقول سبحانه :

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ ۞ (١١٤)﴾ [هود]

وها هو رسول الله ﷺ يقول لمعاذ^(١) رضى الله عنه :

« اتق الله أينما تكون ، وأتبع السيئة حسنة تُمَحُّهَا ، وخالق الناس بخلق حسن »^(٢) .

ولذلك ، فأنت تجد أغلب أعمال الخير في المجتمع لا تصدر من أى رجل رقيق لا يرتكب السيئات ؛ فلا سيئة تطارده كي يفعل الحسنة لئلا يورجى أن تمحو السيئة .

فالسيدة ساءة تلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ لأنه ارتكبها ؛ فهو يقول لنفسه « فلأبى مدرسة » أو « أبنى مسجداً » أو « أقيم مستشفى » أو « أتصدق على الفقراء » .

وهكذا نجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من أصحاب السيئات . فلا أحد يقادر على أن يأخذ شيئاً من وراء الله ؛ فعن يرتكب سيئة لا بد أن تلح عليه بأحاسيس الذنب ؛ لتجده مدفوعاً من بعد ذلك إلى فعل الحسنات ؛ لعل الحسنات تمحّض السيئات .

ومن نَرَأ الحسنة بالمسيئة أيضاً ؛ أنه إذا أساء إليك إنسان فأنت

(١) هو : معاذ بن جبل الأنصاري الإمام المقدم في طم الحلال والمرام ، كان من أجمل الرجال وشهد المشاهد كلها . أرسله رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن معلماً ومفتياً ، توفي في طاعون الشام عام ١٧ هـ وكان عمره ٢٤ عاماً . [الإصابة ١٠٦/٦] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٨/٥ ، ٢٢٦) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٧٦/٤) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه .

تَكْظِمُ غَيْظَكَ وَتَعْفُو : وبذلك فأنت تحسن إليه .

وتجد الحق سبحانه يقول :

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٢٤)

[انصت]

وإذا أنت جرّبتُها في حياتك : وأخلصت المودة لمن دخل في العداوة معك : ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميماً لك .

ولكن هناك مَنْ يقول : جرّبتُ ذلك ولم تنفع تلك المسألة .

وأقول لمن يقول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتي هي أحسن ، لكنت في واقع الحال كنت تقربص بما يحدث منك تجاه مَنْ دخلت مع في عداوة ، ولم تُخلص في الدفع بالتي هي أحسن ، وأخذت تُجرّب اختيار قول الله : فذهبتُ منك طاقة الإخلاص فيما تفعل : وظل الآخر العود على عداوته .

لكنت لو دفعت بالتي هي أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل الصدق : لأن الله لا يقول قضية قرآنية ثم تأتي ظاهرة كونية تُكذب القرآن .

ولذلك يقول الشاعر :

يَا مَنْ تُضَايِقُهُ الْفِعَالُ مِنَ الَّتِي وَمِنْ الَّذِي

دفع فديتك بالتي حتّى نرى فإذا الذي

أى : يا مَنْ تضايقه أفعال الذى بينك وبينه عداوة : عليك أن

تُحَسِّنُ الدَّفْعَ بِالنِّى هِىَ أَحْسَنُ ، حَتَّى تَرَى أَنَّ الْعَدَاوَةَ الَّتِى كَانَتْ بَيْنَكَ
وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ فِى قَوْلِهِ :

﴿ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٢٤)

[فصلت]

وَيَتَابِعُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ :

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَةُ الدَّارِ ﴾ (٢٢)

[الرعد]

أى : أَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ أُولَى الْأَبَابِ الَّذِينَ اجْتَمَعَتْ لَهُمْ تِلْكَ الصِّفَاتُ
التَّاسِعَةُ : بِدَايَةِ مَنْ أَنَّهُمْ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ؛ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ؛
وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ؛ وَيَخَافُونَ سُوءَ
الْحِسَابِ ؛ وَصَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ؛ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ؛ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ؛ وَيُذَرِّعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ، هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ
لَهُمْ عُقُوبَةُ الدَّارِ .

وَعُقُوبَةُ مَاخُوزَةٍ مِنَ الْعُقُوبِ ؛ فَالْقَدَمُ لَهُ مُقَدِّمٌ وَلَهُ عَقَبٌ ، وَعَقَبٌ هُوَ
مَا يَعْقِبُ الشَّيْءُ ، وَنَقُولُ فِى أَفْرَاحِنَا « وَالْعَاقِبَةُ عِنْدَكُمْ فِى الْمَسْرَاتِ »
أى : إِنَّا نَتَمَنَّى أَنْ تَتَحَقَّقَ لَكُمْ مَسْرَةٌ مِثْلُ الَّتِى عِنْدَنَا ، وَتَكُونَ عَقَبُ
الْمَسْرَةِ الَّتِى فَرَحْنَا نَحْنُ بِهَا .

وَهَكَذَا تَكُونُ الْعُقُوبَةُ هِىَ الشَّيْءُ الَّذِى يَعْقُبُ غَيْرَهُ ، وَالَّذِى يَعْقِبُ
الدَّارَ الدُّنْيَا هِىَ الدَّارُ الْآخِرَةُ .

وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ فِى الْآيَةِ الْقَالِيَةِ مُوضِّحاً لِلْعَاقِبَةِ
لِهَؤُلَاءِ :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَزُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ (٢٣)

﴿ ٢٣ ﴾

إذن : فالدار الآخرة التي تعقب الدنيا بالنسبة لأولى الالباب هي جنات عدن . و « العُدن » هو الإقامة الدائمة ؛ وجنات عدن هي جنات الإقامة الدائمة . لأن الدنيا ليست دار إقامة .

وكل نعيم في الدنيا إما أن تقوته بالموت أو يفوتك بأغيار الحياة . أما جنات عدن فهي دار إقامة دائمة ؛ بما أن « عدن » تعنى مرافقة دائمة للجنات .

والجنات معناها كما نفهم هي البساتين التي فيها أشجار وقسيها ثمار ؛ وكل ما تشتهي النفس ، مع ملاحظة أن هذه الجنات ليست هي المساكن ؛ بل في تلك الجنات مسكن بدليل قول الحق سبحانه : ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۖ ﴾ (٧٢) [الثوبة]

فالجنات هي الحقائق ؛ وفيها مساكن . ونحن في حياتنا الدنيا نجد الفيلات في وسط الحقائق ، فما بالنا بما يعد به الله من طيب المساكن وسط الجنات ؟

لا بد أن ينطبق عليه وصف الرسول ﷺ للجنة في الحديث القدسي عن رب المزة سبحانه :

« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) .

وهكذا بين الله سبحانه عقي دار ؛ فهي :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ ﴾

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد في مسنده (٤٦٦/٢) وأبو نعيم في الحلية (٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وَقَرِيبَاتِهِمْ .. (٢٢) ﴿ [الرعد]

وأباء جمع « أب » أى : يدخلها مع أولى الألباب مَنْ كَانَ صَالِحًا
من الأبناء مُتَّبِعًا لِمَنْهَجِ اللَّهِ .

وَأَنْ سَأَلَ سَائِلٌ : وَأَيْنَ الْأَمْهَاتُ ؟

أقول : نحن ساعة نثنى المتماثلين نُغَلِّبُ الذِّكْرَ دائماً ، ولذلك
فَأَبَاؤُهُمْ تعنى الأب والام . أَلَمْ يَقُلِ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ يُوسُفَ :

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ .. (١٢٠) ﴾ [يوسف]

وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من أولى الألباب الذين استوفوا
الشروط التسعة التى تحدثنا عنها : فهل استوفى الأبناء والأزواج
والأبناء الشروط التسعة ؟

ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه فى الدنيا بمقتضى
العواطف الموجودة فى الذرية ؛ فالواحد منا يُحِبُّ أولاده وأزواجه
وأبائهم ؛ وما دام يحبهم وقد صلحوا كُلُّ حَسَبٍ طَائِفَتِهِ ؛ فالحق
سبحانه يُكْحِنُهُمْ بِهِ .

ولذلك تاتى آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ^(١)
مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ^(٢) ﴾ (٢١) [الطور]

(١) لانه بليتة حقه لينا : نفسه ولم يذته كاملا . قال تعالى : ﴿ لَا يَنْفَعُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ..

(١٥) ﴾ [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيئا من ثوابها . [القاموس القويم ٢٠٩/٢] .

(٢) أى : مرهون عند الله حتى يُحَاسَبَ على ما كسبه . [القاموس القويم ٢٧٨/١] .

وهنا يمسك القرآن القضية العقلية في الإلحاق بمعنى أن تُحقّق ناقصاً بكامل ، فلو كان مُساوياً له في العمل ما سُمّي إلحاقاً ، فكل إنسان يأخذ حقّه ؛ وقد اشترط الحق سبحانه شرطاً واحداً في إلحاق الذرية بالآباء ، أو إلحاق الآباء بالذرية في الجنة ، وهو الإيمان فقط .

وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميّزوا بعمل إيمانى بدليل قوله تعالى:

﴿وَمَا أَتَّاهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ.. (٢١)﴾ [الطور]

فلم يأخذ سبحانه عمل الأب الذى عمل ؛ والابن الذى لم يعمل ، ومزج الاثنين ، ليأخذ المتوسط ، لا ، وذلك كي لا يظلم مَنْ عمل من الآباء أو الأبناء .

ثم إن ذلك لو حدث ؛ لما اعتُبر تواجد الآباء مع الأبناء في الجنة إلحاقاً ؛ لأن الإلحاق يقتضى أن يبقى حقُّ كل مَنْ عمل ؛ ثم يتكرم سبحانه من بعد ذلك بعملية الإلحاق ؛ بشرط واحد هو أن يكون الشخص المُلحق مؤمناً .

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ.. (٢٣)﴾ [الطور]

أى : أن الذرية مؤمنة ؛ والأزواج مؤمنون ؛ والأهل مؤمنون ؛ والابوين مؤمنان ، ولكن الذى يلحق به هو مَنْ يُكرمه الله بهذا الإلحاق ؛ كي يدخل الفرح على قلب المؤمن حين يرى أولاده معه في الجنة ما داموا مؤمنين ؛ وهذه قمة في العدالة ، لماذا ؟

والمثل الذى أضربه على ذلك : هَبْ أن أبا قد حرص على أن يطعم أهله من حلال ؛ فقد يعيش أولاده في ضيق وشظف ؛ بينما

نجد أبناء المنحرف يعيشون في بُحْبُوحَةٍ^(١) من العيش ؛ وهكذا يقتنم أبناء المنحرف الذي يأكل ويطعم أولاده من حرام ؛ بينما يعاني أبناء الأمين الذي قد يعتبره البعض مُتَزَمِّتًا ؛ لأنه يدعى حق الله ، ويرفض أكل الحرام .

وما دام أولاده الذين يأكلون من حلال قد يعانون معه من عدم التَنَمُّ ؛ فالحق سبحانه يلحقهم في الجنة بنعيم يعيشه الأب ؛ لا يفوتهم فيه شيء ؛ ولا يفوته شيء .

وبذلك تسعد الذرية ؛ لأنها جاءت من صُلْبِ رجل مؤمن قضى حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمته في الدنيا بأنه مُتَزَمِّتٌ^(٢) .

ولقائل أن يقول : ألا يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَرْثُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا... ﴾ (٣٣)

[لقمان]

وأقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلي على الميت صلاة شرعها المُشَرَّع ؛ وفائدتها أن تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من صمله .

ولذلك يضيف له الحق سبحانه فرق رصيد الإيمان ما يشاؤه هو سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التي أقامها المسلمون عليه :

(١) بحبوحة كل شيء ؛ وسطه وخياره . رقل الفراء : البحيح الواسع في النفقة ، الراسع في المنزل . وتبجح في المجد أي أنه في مجد واسع . [لسان العرب - مادة : بجح] .
(٢) للزُّمَيْت والزُّمَيْت : الحليم لسكن القليل الكلام . [لسان العرب - مادة : زمت] .

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا رَمَن مِّن صَلَاحٍ مِّنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٢)﴾ [الرعد]

وكلمة « زوج » تعنى المرأة التى يتزوجها الرجل : وتعنى الرجل الذى تتزوجه المرأة ، ونحن نخطيء خطأ شائعاً حين نقول « زوجة » : بل الصحيح أن نقول « زوج » عن المرأة المنسوبة لرجل بعلاقة الزواج^(١) .

وسيعاك يقول :

﴿وَأَزْوَاجُهُ أَمْهَاتُهُمْ (٢٣)﴾ [الاحزاب]

وهكذا نعلم أن جنات عدن هي مكان ينتظم كل شيء ؛ ولهذا المكان أبواب متعددة ؛ هي أبواب الطاعات التى أدت إلى خسر الجزاءات ؛ فباب الصلاة يدخله أناس ؛ وباب الزكاة يدخله أناس ؛ وباب الصبر يدخله أناس ؛ وهكذا تتعدد الابواب ؛ وهي إمّا أبواب الطاعات أو أبواب الجزاءات التى تدخل منها الطيبات :

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ (٢٤)﴾

[البقرة]

فالباب يكون مفتوحاً ؛ تأتي منه الفاكهة والثمار والخيرات على اختلاف ألوانها ؛ ثمرة تأتي ثمار المانجو من باب ؛ وبعد ذلك تأتي ثمار التفاح .

(١) كلمة « زوج » للذكر والانثى هي لغة العجائزين ، أما « زوجة » فهي لغة بني تميم ، فيقولون : هي زوجته . وأبى الأصمعي فقال : زوج لا غير . واحتج بقول الله تعالى : ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (٢٤)﴾ [البقرة] فقول له . نعم . كذلك قال الله ، فهل قال الله : لا يقال زوجة ؟ وكانت من الأصمعي هي هذا شدة وسر . [لسان العرب - مادة : زوج] .

وتلك الأبواب كما قلت هي إما للجزاءات : أو هي أبواب الطاعات
التي أدت إلى الجزاءات ، وتدخل عليهم الملائكة من كُلِّ باب : فعماذا
تقول الملائكة ؟

يقول الملائكة لأهل الجنة :

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾^(١)

والسلام يعنى الاطمئنان والرضا الذى لا تاتى بعده الاغيار : لان
السلام فى الدنيا قد تُعَكَّرُ أَمْنُهُ أَغْيَارُ الْحَيَاةِ : فأنتم أيها المؤمنون
الذين دخلتم الجنة بريثون من الاغيار .

وقال ﷺ عن لحظات ما بعد الحساب :

« الجنة أبداً ، أو النار أبداً »^(٢) .

ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة :

﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾^(٣)

[الواقعة]

والملائكة كما نعلم نرعان :

الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عن أى شىء
ولا يدرون بنا : ولا يعلمون قصة الخلق : وليس لهم شأنٌ بكُلِّ
ما يجرى : فليس فى بالهم إلا الله وهم الملائكة العالون : الذين جاء
ذكرهم فى قصة السجود لأدم حين سأل الحق سبحانه الشيطان :

(١) العاقبة والعقبى : آخر كل شىء وخاتمته . قال تعالى : ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّوْنًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾^(٤)

[الكهف] . [القاموس التوحيدي ٢٨/٢] .

(٢) أخرج الطبرانى فى الكبير والأوسط والطحاوى (٨٢/١) رصحه من معاذ بن جبل أن
رسول الله ﷺ بعث إلى اليمن فلما قدم عليهم قال : « أيها الناس إن رسول الله ﷺ إليكم
يخبركم أن المرء إلى الله وإلى الجنة أو دار ، خلود بلا صوت ، وإقامة بلا ظعن ، لى أجساد
لا تموت » .

﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)﴾ [م]

أى : أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم أمرُ السجود ، وليس لهم علاقة بالخلق ، وكلُّ مهمتهم ذكر الله فقط .

أما النوع الثانى فهم الملائكة المُدبِّراتِ أمراً ، ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته ، وأعدَّ له كل شيء فى الوجود قبل أن يجرى : الأرض مخلوقة والسماء مرفوعة : والجبال الرُؤاسى بما فيها من قُوتٍ : والشمس والقمر والنجوم والمياه والسحاب .

والملائكة المُدبِّراتِ هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ، وهم مَنْ قال لهم ^(١) الحق سبحانه :

﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ.. (٢٤)﴾ [البقرة]

وهم الذين يتولَّون أمر الإنسان تنفيذاً لأوامر الحق سبحانه لهم ، ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿لَهُ مَعْلِقَاتٌ مِنْ يَمِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.. (١١)﴾

[الرعد]

أى : أن الأمر صادر من الله سبحانه ، وهم يعدُّون أن يفرغوا من

(١) ذهب ابن كثير فى تفسيره (٧٥/١) إلى أن الملائكة المأمورين بالسجود هنا هم هؤلاء الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أسسد فى الأرض وسفك الدماء قبل خلق آدم ، فالحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال . فاغتر إبليس فى نفسه . فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تتلح عليه الملائكة الذين كانوا معه . واستدل ابن كثير بحديث طويل لابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره .

مهمتهم كحفظه من رقيب ومتيد على كل إنسان ، ولن يوجد ما يكتبونه من بعد الحساب وتقرير الجزاء ؛ هنا سيدخل هؤلاء الملائكة على أهل الجنة ليحملوا الطاف الله والهدايا ؛ فهم منوط بهم الإنسان الخليفة .

وسبحانه حين يُورد كلمة في القرآن بموقعها البياني الإعرابي ؛ فهي تُؤدّي المعنى الذى أراد سبحانه . والمثل هو كلمة «سلام» ؛ فضيف إبراهيم من الملائكة ؛

﴿ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ۖ ۝٦٩ ﴾ [هود]

وكان القياس يقتضى أن يقول هو «سلاماً» ، ولكنها قضية إيمانية ، لذلك قال :

﴿ سَلَامٌ ۖ ۝٦٩ ﴾ [هود]

فالسّلام هنا لم يأت منصوباً ؛ بل جاء مرفوعاً ؛ لأن السّلام للملائكة أمرٌ ثابت لهم ؛ وبذلك حيّاهم إبراهيم بتحية هي أحسن من التحية التى حيّوه بها .

فنحن نُسلم سلاماً ؛ وهو يعنى أن نتمنى حدوث الفعل ، ولكن إبراهيم عليه السّلام قطنَ إلى أن السّلام أمرٌ ثابت لهم .

وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول الجنة ، فهُمْ يقولون :

﴿ سَلَامٌ ۖ ۝٧٤ ﴾ [الرعد]

وهي مرفوعة إعرابياً ؛ لأن السّلام أمرٌ ثابت مُستقر في الجنة ،

وهم قالوا ذلك ؛ لأنهم يعلمون أن السلام أمر ثابت هناك ؛ لا يتغير
بتغير الأغيار ؛ كما في أمر الدنيا .

والسلام في الجنة لهؤلاء بسبب صبرهم ، كما قال الحق سبحانه
على السنة الملائكة :

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ ۝٢٤﴾ [الرعد]

وجاء الصبر في صيغة الماضي ، وهي صيغة صداقة ؛ فهم قد
صبروا في الدنيا ؛ وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف .

وهم هنا في دار جزاء ؛ ولذلك يأتي التعبير بالماضي في
موقعه ؛ لأنهم قد صبروا في دار التكليف على مشقات التكليف ؛
صبروا على الإيذاء ؛ وعلى الأقدار التي أجزاها الحق سبحانه عليهم .

وهكذا يكون قول الحق سبحانه :

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ ۝٢٤﴾ [الرعد]

في موقعه تماماً .

وكذلك قوله الحق عَمَّنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِمُ التَّسْعُ صِفَاتُ ، وهم في
الدنيا :

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ۖ ۝٢٥﴾ [الرعد]

وجاء بالصبر هنا في الزمن الماضي ؛ رغم أنهم ما زالوا في دار
التكليف ؛ والذي جعل هذا المعنى مُتَّسِعاً هو مَجِيءُ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى :

[الرعد]

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ..﴾ (٢٠)

وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم ؛ وقوله :

[الرعد]

﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ (٢١)

وقوله :

[الرعد]

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ..﴾ (٢٢)

[الرعد]

﴿وَيَخْشَوْنَ﴾ ، ﴿وَيَخَافُونَ﴾

هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتي في صيغة المضارع ، ثم تختلف

الصيغة إلى الماضي في قوله :

[الرعد]

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ..﴾ (٢٣)

والمعامل لكل ذلك يعلم أن كل تلك الأمور تقتضى الصبر ؛ وكان

الصبر يسبق كل هذه الأشياء ، وهو القاسم المشترك في كل عهد من
العهود السابقة .

وقد عبّر الحق سبحانه - لأجل هذه اللقطة - بالماضي حين جاء

حديث الملائكة لهم وهم في الجنة .

وهكذا تقع كلمة الصبر في موقعها ؛ لأن الملائكة تخاطبهم بهذا

القول وهم في دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هو الله ؛ فهو يُوضِّح لنا
جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون في الدار الآخرة .

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

[الرعد]

﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (٢٤)

وعلمنا أن « عَقَبَى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب ، وحين يعرض سبحانه للقضية الإيمانية وصفات المؤمنين المعاشين للقيم الإيمانية ؛ فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم ، ولا بد أن تنفرد النفس من الجانب المقابل لهم .

والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) ﴾ [الانفطار]

ويأتى بمقابلها بعدها :

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) ﴾ [الانفطار]

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبراراً ؛ لكانوا فى جحيم ؛ هنا نعرف قدر نعمة توجيه الحق لهم ، ليكونوا من أهل الإيمان . وهكذا نجد أنفسنا أمام امرين : سلب مَضِرَّة ؛ وجلب منفعة ، ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن النار :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا^(١) كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (٧١) ﴾ [مريم]

أى : كلنا سنرى النار .

ويقول سبحانه :

﴿ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْبَاقِينَ (٧) ﴾ [التكاثر]

وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن

(١) ورد يرد : حضر أو أشرف على المكان دخله أو لم يدخله . [القاموس القويم ٢/ ٣٢٠] .

قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « ورود المسلمين المرور على الجسر بين طهراتها .

ورود المشركين أن يدخلوها » [ذكره ابن كثير فى تفسيره ٢/ ١٢٢] .